

मधु-चिकित्सा ॥ सन्माने पुस्तकालय

—३०४—

[१]

यों तो ससारमें स्वाभाविक रूपसे अनेक प्रकारके खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं पर उनमेंसे दूध और मधु या शहदकी सर्वोत्तमता प्रायः सभी वुद्धिमानोंने स्वीकृत की है। ससारमें यही दो पदार्थ ऐसे हैं जो सर्वशमें पच जाते हैं और सदा उत्तरोत्तर अधिक गुण दिखलाते रहते हैं। इन दोनों पदार्थोंका जितना ही अधिक उपयोग किया जाय उतना ही अधिक लाभ देखनेमें आता है। दूधकी उपयोगिता तथा सर्वश्रेष्ठता तो केवल एक इसी बातसे प्रमाणित है कि प्रकृतिने उसे माताके स्तनोंमें ही उत्पन्न कर दिया है जिससे वह जन्मकालसे ही अविकाश जीवोंका स्वाभाविक भोजन हो जाता है। प्रकृतिकी इस योजनासे यह भी सिद्ध होता है कि दूध सब अवस्थाओंमें सदा गुणकारी और बलवर्धक ही प्रमाणित होता है *। यदि अभी हालके जनमे हुए या महीने दो महीनेके बच्चोंको दूधके सिवा और कोई खाद्य पदार्थ दिया जाय तो बहुधा वह हानिकारक ही प्रतीत होगा; परन्तु दूधके सम्बन्धमें यह बात नहीं कही जा सकती। ठीक यही बात मधुकं सम्बन्धमें भी है। वडे वडे चिकित्सकों और वैज्ञानिकोंने परीक्षा करके यह सिद्ध किया है कि यदि ससारमें कोई पदार्थ दूधकी वरावरी कर सकता है तो वह मधु ही कर सकता है। दो चार दिनके जनमे हुए बालकसे लेकर सौ वर्ष तकके बुड्ढेको

* दूधके गुणोंके प्रय में वशेष जाननेके लिए हमारी 'दुग्ध-चेक्ट्सा' नामक पुस्तक पर्छिए।

चाहे जिस अवस्थामें मधु दिया जाय वह कभी हानिकारक नहीं हो सकता, सदा कुछ न कुछ गुण ही करता है। प्रकृतिने माताके स्तनमें दूधके स्थानमें मधु नहीं उत्पन्न किया इससे चाहे भले ही कोई यह वात सिद्ध कर ले कि दूधकी अपेक्षा मधु कम गुणकारी है; परन्तु यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो कई वातोंमें यह दूधसे भी कहीं बढ़कर है। और यही कारण है कि चाहे माताके स्तनोंमेंसे मधु न निकलकर दूध ही निकलता हो, परन्तु उस दूधमें भी मधुका एक अच्छा अंश अवश्य वर्तमान रहता है।

‘यदि मधुका आश्र्यजनक गुण देखना हो तो किसी गर्भिणी छोड़को उसकी गर्भावस्थासे ही निय योड़ा थोड़ा मधु देना आरम्भ कीजिए और यह क्रिया प्रसवकाल तक वरावर जारी रखिए। इसके उपरान्त जब उसे सन्तान उत्पन्न हो तब उस सन्तानको भी वरावर दूधके साथ थोड़ा थोड़ा मधु देते रहिए। फिर देखिए कि साल दो सालका होने पर वह बच्चा कितना अधिक हेठ पुष्ट और स्वस्थ रहता है।’) परीक्षा करने पर यह विधि बहुत ही गुणकारी प्रमाणित हुई है। बालकोंको मीठी चीजें बहुत पसन्द होती हैं और अधिकाश बालक मीठे पदार्थ बहुत चावसे खाया करते हैं। माता पिता प्रायः उन्हें चीनी अथवा उससे बनी हुई और चीजें खानेके लिए दिया करते हैं। परन्तु अनेक अवस्थाओंमें बालकोंके लिए चीनी बहुत ही हानिकारक प्रमाणित होती है और उससे उन्हें प्रायः अनेक प्रकारके रोग हो जाया करते हैं। यह ठीक है कि बालकोंको उनके शरीरके पोषण और वर्धनके लिए चीनी या किसी और भीठे पदार्थकी बहुत अधिक आवश्यकता रहती है और इसी लिए उनकी प्रकृति भी उसीकी ओर रहती-है; परन्तु जब चीनी अधिक परिमाणमें दी जाती है तो उससे लाभके

बदले प्रायः हानि ही अधिक हुआ करती है। और फिर सबसे अधिक हानि इसलिए होती है कि आजकल वाजारोंमें जो चीनी अथवा जिस चीनीकी बनी हुई चीजें मिलती हैं वह चीनी या तो खालिस विदेशी ही होती है या उसमें बहुत कुछ अश विदेशी चीनीका हुआ करता है। कदाचित् यहाँ यह बतलानेकी आवश्यकता न होगी कि विदेशी चीनीमें बहुतसे ऐसे पदार्थ मिले रहते हैं जो अनेक दृष्टियोंसे बहुत अधिक हानिकारक होते हैं और जिनका विशेषत छोटे बच्चोंके स्वास्थ्यपर बहुत खुरा प्रभाव पड़ता है। इस लिए यदि बालकोंको चीनीके स्थान पर थोड़ा थोड़ा मधु दिया जाया करे, तो उससे हानिकी कोई सम्भावना नहीं रह जाती और लाभ ही लाभ होता है। यह बात केवल छोटे बच्चोंके लिए ही नहीं है, बयस्क लिंगों और पुरुष भी इसके सेवनसे बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं।

हमारे देशमें तो प्राय ईखसे ही चीनी बनाई जाती है, पर विदेशोंसे यहाँ जो चीनी आती है वह प्रायः गाजर चुकन्दर या इसी प्रकारके और अनेक पदार्थोंसे बनी हुई होती है। इसके अतिरिक्त उसे साफ करनेमें भी हड्डियों और रक्त आदि अनेक ऐसे पदार्थोंका व्यवहार होता है जो स्वास्थ्यकी दृष्टिसे हानिकारक और धर्मकी दृष्टिसे आपत्तिजनक होती हैं। इसलिए विदेशी चीनी व्यवहारमें लाने योग्य नहीं होती। हमारे यहाँके चिकित्सा-ग्रन्थोंमें खाड़ या शक्कर चीनी और मिस्त्री आदिके बहुतसे गुण कहे गए हैं। पर वे गुण उसी चीनी या मिस्त्री आदिके कहे गए हैं जो ईखसे बनी हुई हो। गाजर चुकन्दर या इसी प्रकारके और पदार्थोंसे बनी हुई चीनी आदिमें वे गुण कदापि नहीं हो सकते। इसलिए विदेशी चीनीसे चाहतविक चीनीके लाभोंकी आगा रखना ठीक नहीं और जहाँ तक हो सके विदेशी चीनीके व्यवहारसे सदा बचना चाहिए।

देशी चीनीकी अपेक्षा विदेशी चीनी प्रायः सस्ती पडती है और इसी लिए लोग उसीका व्यवहार करते हैं। लोग चाहे उसका उतना अधिक व्यवहार न भी करें, पर प्रायः दूकानदार लोग सस्ती बेचनेके लिए देशी चीनीमें विदेशी चीनी मिलाकर अथवा विदेशी चीनीमें कुछ लाली लानेके लिए उसमें गुड या शक्कर आदि मिलाकर बेचते हैं। विदेशी चीनीके बहुत अधिक व्यवहारका बुरा परिणाम भी प्रायः देखनेमें आता है। आजकल बहुतसे लोग प्रमेह और अजीर्ण आदि गेंगोंसे पीड़ित टेखे जाते हैं। इन तथा और बहुतसे रोगोंका मूल इसी विदेशी चीनीमें समझना चाहिए। इसलिए जो लोग चीनीका व्यवहार करना चाहते हों उन्हें जहाँ तक हो सके देशी चीनीका ही व्यवहार करना चाहिए। परन्तु आजकल बाजारकी जो परिस्थिति है उसके कारण शुद्ध देशी चीनी सब लोगोंको और सहजमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए यदि चीनीके स्थानमें मधुका व्यवहार किया जाय, तो लोग केवल बहुतसी हानियोंसे ही नहीं बच जाते वल्कि बहुतसे लाभ भी उठा सकते हैं। यह ठीक है कि चीनीकी अपेक्षा शहदका भाव कुछ अधिक होता है, पर चीनीकी अपेक्षा शहदमें मिठास कहीं अधिक होती है इसलिए पड़ता दोनोंका प्रायः वरावर वैठ जाता है। और यदि देशमें शहद या मधुका व्यवहार बढ़ जाय तो एक नये उद्योग और नये व्यापारका भी अच्छा मार्ग निकल आता है। हमारे देशमें तो व्यावसायिक दृष्टिसे शहदकी मक्खियोंका पालन बहुत कम होता है, पर पाश्चात्य देशोंमें बहुतसे लोग और विशेषतः देहातोंमें किसानोंकी द्वियाँ यह काम व्यावसायिक दृष्टिसे करती हैं और इससे अच्छा लाभ उठाती है। यदि हमारे देशमें मधुका व्यवहार बढ़ जाय और कुछ लोग शहदकी मक्खियों पालकर शुद्ध मधु तैयार करने लग जायें तो उन्हे-

अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है और कुछ लोग वेकारीसे छुट्टी पा सकते हैं ।

आजकल प्रायः सारे भारतमें और विशेषतः दक्षिण भारतमें पाश्चात्य जातियोंकी देखा देखी चायका रवाज बहुत बढ़ गया है । यह एक बहुत बड़ा दुर्घटना है और इससे अनेक प्रकारकी हानियों होती हैं । ये हानियों इसलिए और भी बढ़ जाती हैं कि चायके अच्छे शौकीन उसमें प्रायः विदेशी चीनी ही डाला करते हैं । हमने अपने कई चाय-प्रेमी मित्रोंको यह कहते हुए सुना है कि चायके लिए विदेशी चीनी ही सबसे अच्छी होती है और इसी लिए वे ढूँढ़कर विदेशी चीनी खरीदते हैं । एक तो चाय स्वयं ही अनेक प्रकारकी हानियों करती है दूसरे जब उसमें विदेशी चीनी मिलाई जाती है और नियम तीन तीन और चार चार बार दोनोंका सेवन किया जाता है तो उससे होनेवाली हानियोंका वर्णन सुननेकी अपेक्षा अनुमान कर लेना ही बहुत अच्छा है ॥ । हर्पका विषय है कि अब इस देशके कुछ लोगोंकी समझमें यह बात धीरे धीरे आने लग गई है कि चायसे अनेक प्रकारकी हानियाँ होती है और इसलिए उन्होंने चायके स्थानपर तुलसीकी पत्तियोंका व्यवहार आरम्भ किया है । तुलसीकी पत्तियोंमें कितने अधिक गुण होते हैं यह यहाँ व्रतलानेकी आवश्यकता नहीं । (जिस तुलसीका एक छोटासा पौधा घरमें रहनेसे अनेक प्रकारके रोगोंसे रक्षा होती है यदि उसकी पत्तियोंका वरावर सेवन किया जाय तो अवश्य ही उससे अपरिमित लाभ हो सकते हैं । और यदि उस तुलसीमें चीनीकी जगह मधुका व्यवहार किया जाय तो फिर पूछना ही क्यों है—सोना और सुगन्ध दोनों उपस्थित हैं ।)

* चाय और तमाखके दुर्गुणोंको भली भाँति समझनेके लिए हमारा प्रकाशित किया हुआ 'विद्यार्थियोंका सच्चा मित्र' पढ़िए ।

जरा एक बार कल्पना कीजिए कि विदेशी चीनी किननी अपवित्र और हानिकारक होती है और मधु कितना अधिक पवित्र तथा लाभदायक होता है। हमारे यहाँ मधुकी गणना बहुत ही पवित्र पदार्थोंमें की गई है, यहाँतक कि देवताओंको स्नान करानेके लिए पचामृत तकमें उसका व्यवहार होता है और उसकी गणना अमृतमें की जानी है। हमारे देशके कई चिकित्सकोंने परीक्षा करके इस वानका अनुभव किया है कि औपचार्य रूपमें पंचामृतका सेवन करनेसे क्षय आदि विकट रोगोंके रोगी भी बच्छे हो जाते हैं। और यों तो प्रायः बहुतसे रोगोंमें और बहुतसे औपचार्यके साथ अनुपान रूपमें वैद्य लोग मधुका व्यवहार कराते हैं। अनुपान रूपमें मधुका बहुत अधिक व्यवहार यह बात सिद्ध करना है कि मधुमें अनेक प्रकारके रोगोंको दूर करनेकी बहुत अधिक स्वामानिक गति वर्तमान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुद्ध मधुका निरन्तर योडा बहुत व्यवहार करते रहनेसे मनुष्य सदा बहुत स्वस्थ रह सकता है और अनेक प्रकारके रोगोंसे सहजमें अपनी रक्षा कर सकता है। और यदि इस मधुका व्यवहार दूधमें मिलाकर किया जाय, तो इससे बढ़कर और कोई बात ही नहीं हो सकती। क्योंकि इस ससारमें यदि अमृत कोई चीज है तो वह या तो दूध है और या मधु, और जहाँ इन दोनोंका सयोंग हो वहाँ समझ लेना चाहिए कि दो दो अमृत एक साथ हैं।

[२]

हमारे यहा पुराणों आदिमें जिन सात सागरोंकी कल्पना की गई है उनमेंसे एक सागर दूधका और एक मधुका है। इसीसे इन दोनों पदार्थोंकी महत्ता भली भाँति सिद्ध हो सकती है। केवल हमारे ही यहाँ नहीं वैदिक सभी प्राचीन देशों और जातियोंमें इन दोनों पदार्थोंकी गणना अमृतमें होती आई है और ये दोनों पदार्थ मनुष्योंके लिए परम

अभीष्ट कहे गए हैं । वाइविलमें जिस स्वर्गकी कल्पना की गई है और जहों धार्मिक लोगोंको पहुँचानेका बादा किया गया है वह दूध और शहदसे भरा हुआ है । वाइविलमें लिखा हुआ है कि प्रायः पैंतीस सौ वर्ष पहले इसराइलके लोग एक ऐसे प्रदेशके अनुसन्धानमें लगे थे जिसमें मनुष्योंको सब्र प्रकारके सुख अनायास ही प्राप्त होते थे और जो दूध और शहदसे भरा हुआ था । यही ईसाइयोंका अभीष्ट प्रदेश और स्वर्ग है और यहाँ पहुँचनेकी थे कामना रखते हैं । मुसलमानोंको भी विहिस्तमें पानीकी जगह शहद ही मिलेगा । अनेक प्राचीन जातियोंका यह विश्वास था कि मधु इस लोकका पदार्थ नहीं है बल्कि वह स्वर्गसे गिरकर यहाँ आ गया है । तात्पर्य यह कि अधिकांश प्राचीन जातियों इसे अलौकिक और स्वर्गीय पदार्थ समझती थीं और अमृतके समान इसका आदर करती थीं । हमारे यहाँ तो यह पचामृतमें से एक अमृत है ही । और यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो दूध और मधु ये दोनों ही अमृत हैं । स्वाद और गुणमें ससारका और कोई पदार्थ इनकी वरावरी नहीं कर सकता ।

बहुत प्राचीन कालमें जब कि मानव जातिको शरीरका पोषण करनेवाले और वल बढ़ानेवाले बहुत ही योडे पदार्थोंका ज्ञान था, यही मधु मवसे अधिक पौष्टिक समझा जाता था और इसीका सबसे अधिक व्यवहार होता था । साथ ही यह भी कहा जाता है कि उन दिनों लोग बहुत अधिक वलवान्, हृष्ट पुष्ट आर नीरोगी हुआ करते थे । चीनी आदि बनानेकी क्रिया तो बहुत बादमें निकली थी, पर मधुका व्यवहार बहुत प्राचीन कालसे होता आया है । सुप्रसिद्ध महात्मा सुलैमान सब लोगोंको गहड़ खानेका उपदेश दिया करते थे, क्योंकि वे समझते थे कि यह सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है । कहते हैं कि एक आदमी मुहम्मद साहबके पास जाकर

कहने लगा कि मेरे भाईके पेटमें बहुत सस्त दर्द है । आप कृपाकर कोई ऐसा उपाय वतलावें जिससे उसका वह दर्द दूर हो जाय । मुहम्मद साहबने कहा कि तुम जाकर उसे शहद दो, इससे उसके पेटका दर्द दूर हो जायगा । वह गया और थोड़ी देर बाद लौटकर फिर आया और कहने लगा कि मैंने उसे शहद तो दिया पर उसका दर्द कम नहीं हुआ । मुहम्मद साहबने कहा कि शहदसे दर्द क्यों नहीं अच्छा होगा ? जाओ और उसे फिर शहद दो और इस बार कुछ अधिक मात्रामें देना । उसका दर्द जरूर दूर हो जायगा । उसने फिर जाकर अपने भाईको और अधिक शहद दिया और कहते हैं कि शहदसे ही उसके भाईके पेटका दर्द अच्छा हो गया ।

वैद्यकका कोई ग्रन्थ उठाकर देखिए, उसमें मधु रोगनाशक और आरोग्यवर्धक वतलाया गया है । अधिकाश ग्रन्थोंमें शुद्ध मधु अमृतके समान गुणकारी और समस्त आयुर्वेदिक औपधोंका एक मात्र और सर्वश्रेष्ठ अनुपान कहा गया है । मधु योगवाही कहा गया है । इसका वर्ध यह है कि यह जिस योगके साथ मिलाया जाता है उसीके अनुसार गुण करने लगता है । यह सभी अवस्थाओं और सभी प्रकृतियोंके लोगोंके लिए समान रूपसे गुणकारी होता है । यह सब लोगोंको विना किसी प्रकारकी हानिकी सम्भावनाके दिया जा सकता है । यहाँ तक कि गर्भवती लियोंको भी यह निस्सकोच होकर दिया जा सकता है । यह मत केवल हमारे वैद्यक शास्त्रका ही नहीं है बल्कि डाक्टरी और हिक्मतका भी है । सभी प्रकारके लोग यह बात मानते हैं कि मधुके नियम प्रतिके सेवनसे सब प्रकारके रोग नष्ट होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है । मूँनीने अपने एक ग्रन्थमें लिखा है कि गलेके सब प्रकारके रोगों, कंठमाला, छातीके सब प्रकारके रोगों और ज्वर आदिसे मधुके सेवनसे

बहुत अधिक लाभ होता है और इससे पित्त रसकी विशेष प्रकारसे वृद्धि होती है। परिस्टोनने एक स्थानपर लिया है कि ओलभियन लोगोंके भोजनमें एक प्रकारका अमृत परोसा जाता था जो मधुसे बनाया जाता था। इनी प्रकारके और भी अनेक प्रकारके उल्लेख मिलते हैं। प्राचीन कालमें जब कि लोगोंको चीनी आटिका ज्ञान नहीं हुआ था प्राय मधुका ही व्यवहार किया जाता था। पर आजकलके लोग मधुके गुण विलकुल भूल गये हैं और चीनी आटिका ही व्यवहार करते हैं। परन्तु चीनी और मधुमें अतर यह है कि चीनीसे अनेक प्रकारकी हानियाँ होती हैं और अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। पर मधुसे अनेक प्रकारके लाभ होते हैं और अनेक रोग दूर होते हैं। वैज्ञानिकोंने परीक्षा करके देखा है कि यदि चीनी आटिमें हमारे मुँहकी लार न मिले और वह किसी प्रकार यों ही पेटके अन्दर उतार दी जाय तो वह विपक्षा काम करती है। परन्तु मधुमें यह वात नहीं है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें हमारे मुँहकी लार भी अवश्य ही मिले। इसका कारण यह है कि जब मधुमक्खियाँ मधु बनानेके लिए छूँठोंसे पराग एकत्र करती हैं तभी उनके मुँहकी लार उसमें मिल जाती हैं। मधुमक्खियोंके मुँहकी लार मिल जानेके कारण उसमें अनेक प्रकारके गुण उत्पन्न हो जाते हैं। उन गुणोंमेंसे एक गुण यह भी है कि मधु चाहे जितने दिनोंतक रखा जाय पर वह कभी खराब नहीं होता। उसमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होता। यह गुण उसमें फार्मिक एसिड उत्पन्न होनेके कारण होता है। यह फार्मिक एसिड मधुको तो विगड़नेसे बचाता ही है साथ ही वह अनेक प्रकारके रोगोंको दूर करनेमें भी सहायक होता है। अनुभव करके यहेंतक देखा गया है कि गठिया आदि रोगोंमें पीड़ित आग यदि मधुमक्खीसे कटाया जाय तो इसी फार्मिक एसिडके योगके कारण वह

अंग नीरोग हो जाता है। मधुके इस प्रकारके गुणोंका विवेचन करनेसे पहले हम सक्षेपमें यह बतला देना चाहते हैं कि मधु किस प्रकार उत्पन्न होता है और तब हम यह बतलावेंगे कि यह किन किन रोगोंमें और किस प्रकार उणकारी होता है।

[३]

फ्लोंमे जो पुष्परस या पराग उत्पन्न होता है उसे मधुमक्खियों पान करती हैं और कुछ समय तक अपने उद्धरमे रखनेके उपरान्त अपने छत्तेमें ले जाकर उसे उगलकर सग्रह करने लगती हैं। मधुमक्खियोंके सिवा वर्ण, भोर आंव और पतंग आदि और भी अनेक प्रकारके जन्तु मधु एकत्र करते हैं। फ्लोंके रसके अभावमें गुड़, खांड़, ईख आदिसे भी मधु एकत्र किया जाता है। हिसाव लगाकर देखा गया है कि सेरभर मधु एकत्र करनेमें मधुमक्खियोंको प्रायः ७५ लाख फ्लोंका मकरद पाने करना पड़ता है। यों तो सभी प्रकारके फ्लोंसे मधु एकत्र किया जाता है पर उनमें महुए, अद्वसे, अगूर, नासपाती, सेव, सतरे, आम, नीबू, नीम, कमल, मौछसिरी, सेवती, गुलाव, भिंडी, शलजम, कपास, तिल और शतावर आदिके फ्ल मुख्य हैं। फ्लोंका रस पहले तो जलके समान पतला रहता है पर मधुमक्खियोंके पेटमें शहदवाली थैलीमें जाने पर उसमे कई प्रकारकी रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। वह गाढ़ा तथा बहुत अधिक भीठ हो जाता है। इन्हीं रासायनिक क्रियाओंमेंसे एक क्रियाके द्वारा उसमें फार्मिक एसिड उत्पन्न होता है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

फ्लोंके जिस अंशसे सुगन्धि फैलती है वही अंश मधुमें भी प्रधान होता है। वही अश लेकर मधुमक्खियों अपनी शहदवाली थैलीमें भर होती है और लाकर अपने छत्तेमें जमा करके फिर और रस लानेके

लिए चली जाती है । वहाँ दूसरी मन्त्रियाँ उस मधुको अपने परोंसे सुखाकर कुछ और गाढ़ा कर देनी हैं और तब उसे मोमसे सुरक्षित करके छोड़ देती है । किसी पदार्थको पचानेके लिए उदरकी जिन क्रियाओंकी आवश्यकता होती है उनमेंसे अधिकाँश क्रियाएँ तो स्वयं मधुमक्खियाँ ही कर चुकती हैं जिसके कारण वह हमारे लिए सुपाच्य हो जाता है और इसके अतिरिक्त उसमें फार्मिक एसिड उत्पन्न होनेके कारण और भी अनेक प्रकारके गुण वा जाते हैं जिनके कारण वह रोगनाशक और योगवाही हो जाता है ।

कुछ तो मक्खियोंके जातिभेदके कारण और कुछ झूलोंके भेदके कारण मधु भी अनेक प्रकारका होता है । देशी, पहाड़ी, पूर्वी, छोटी मक्खीका, बड़ी मक्खीजा आदि अनेक भेद हैं जो इस देशमें पाए जाते हैं । इनमेंसे पहाड़ी और छोटी मक्खीका मधु उत्तम समझा जाता है । एक प्रकारका मधु राजपूतानेसे भी विकनेके लिए आता है, पर वह प्रायः शुद्ध तथा असली नहीं होता । और यदि शुद्ध तथा असली हो तो भी वह अच्छा नहीं होता । वह या तो गङ्कर और गुड़ आदिसे बना हुआ होता है और या उसमें इन सब पदार्थोंकी मिलावट होती है । इसके अतिरिक्त मैदा मिट्ठी आदि और भी अनेक पदार्थ उसमें मिले हुए होते हैं । गङ्करका बना हुआ मधु जाडेमें जम जाता है और उसका स्वाद भी गङ्करका सा ही रह जाता है । अच्छा मधु वही समझा जाता है जिसका रग गीके धीके रगके समान हो और जिसमेंसे अच्छी गन्ध आती हो । ऐसा मधु ज्यों ज्यों पुराना होता जाता है ज्यों ज्यों अविक उत्तम और गुणकारी होता जाता है । असली मधुकी कई प्रकारसे परीक्षा की जाती है । रुईकी बत्ती बनाकर शहदमें डुबाकर जलानी चाहिए । यदि ठीक तरहसे बराबर जलती रहे और उसमेंसे

चटचट शब्द न निकले तो समझना चाहिए कि मधु असली तथा उत्तम है । कुछ लोग साधारण मक्खीको पकड़कर शहदमें छोड़ देते हैं । यदि वह मक्खी उसमेंसे निकलकर उड़ जाय तो समझ लेते हैं कि यह शहद असली और बढ़िया है । यह भी कहा जाता है कि शुद्ध मधु कुत्ता नहीं खा सकता । यदि शहद कुत्तेके सामने रख दिया जाय और वह उसे न खाय तो समझना चाहिए कि शहद असली और बढ़िया है । सूक्ष्मदर्गक यन्त्रके द्वारा उभके सूक्ष्म रजकणोंकी परीक्षा करके भी जाना जा सकता है कि शहद असली है या नहीं । परन्तु साधारणतः अपने उत्तम स्वाद रग और गन्धसे ही शहद पहचान लिया जाता है ।

वनावटी मधुके अतिरिक्त कुछ मधु ऐसे भी होते हैं जिनमें अनेक प्रकारके विष होते हैं । जो मधु जहरीली मक्खियोंके द्वारा सचित किया जाता है वह विशेष रूपसे जहरीला होता है । यदि साधारण मक्खियाँ भी विषाक्त फूलोंसे रस संचित करके मधु बनावें तो वह मधु भी जहरीला होता है पर उसमें उतना अधिक विष नहीं होता जितना जहरीली मक्खियोंद्वारा सचित किए हुए मधुमें होता है । कुछ मूर्ख और लालची जगली लोग शहद निकालनेके समय मक्खीका सारा छत्ता ही बहुत दुरी तरहसे निचोड़ते हैं जिसके कारण उन जहरीली मक्खियोंके अडे-वर्चों तक का सारा रस निकलकर उसी मधुमें आ मिलता है और वह मधु और भी अधिक विषाक्त हो जाता है । ऐसे मधुका रग कुछ काला होता है और उसमें जलका अंश भी अपेक्षा-कृत कुछ अधिक होता है । यह जलका अंश सुखानेके लिए लोग उसे आग पर चढ़ा देते हैं जिससे वह और भी अधिक विषाक्त होता है । इस वातका सदा व्यान रखना चाहिए कि मधु कसी आग-

पर न चढ़ाया जाय । आग पर चढ़ाने और पकानेसे मधु विपके समान हो जाता है और उसके सेवनसे गरीरमें बहुत अधिक दाह उत्पन्न होता है । जो मधु काला, बहुत प्रतला या दुर्गन्धयुक्त हो उसका भी कभी सेवन नहीं करना चाहिए ।

हमारे यहें वैद्यकमे मधु शीतल, कस्तूरा, मधुर, हल्का, स्वादिष्ट, रुखा, आही, अश्रिदीपक, वर्णकारक, कान्तिवर्धक, ब्रणओधक, मेधाजनक, विशद, वृष्य, रुचिकारक, आनन्ददायक, सओधक, वल्कारक, त्रिदोपनाशक, स्वरशोधक, हृदयके लिए हितकारी और धावको भरनेवाला कहा गया है । इसके अतिरिक्त वह कोड, ववासीर, खूंसी, पित्त, रुधिरविकार, कफ, प्रमेह, कृमि, मद, ग्लूनि, तृपा, वमन, अतिसार, दाह, हिचकी, गायु, विष, भ्रम, शोथ, पीनस, श्वास, रक्तप्रमेह, रक्तातिसार, रक्तपित्त मोह, पार्वशूल, नेत्ररोग, सग्रहणी और कोष्ठवद्धता आदिमें भी बहुत अधिक हितकारी तथा गुणकारी माना गया है । नया मधु दस्तावर, वल्वर्धक और कर्फनाशक कहा गया है । और एक वर्षे या इससे अधिकका पुराना मधु उक्त समस्त गुणोंसे युक्त बतलाया गया है । हिकमतमें भी इसके जो गुण कहे गए हैं वे बहुत कुछ वैद्यकमें कहे हुए गुणोंसे मिलते जुलते हैं । डाक्टर लोग गले और छातीके रोगमें इसका बहुत व्यवहार करते हैं और इसे बहुत वल्वर्धक मानते हैं । सभी टेंडोमें औपथोंमें इसका बहुत अधिक व्यवहार होता है । बहुतसे लोग इसे यों ही रोटीके साथ और बहुत से लोग दूधके साथ मिलाकर पीते हैं । इसे धीके साथ मिलाकर खाना मना है । इसके अतिरिक्त इसके और भी कई उपयोग होते हैं । जिन स्थानोंमें यह अधिकतासे होता है और चीनी कम मिलती है उन स्थानोंमें लोग मिठाइयाँ आदि इसीकी बनाते हैं । विलायतवाले मुरब्बे आदि बनानेमें इसका बहुत अधिक

व्यवहार करते हैं। यह स्वयं तो कभी सड़ता या खराब होता ही नहीं; साथ ही इसमें जो चीज़ डाल दी जाती है उसे भी यह जल्दी सड़ने गलने या खराब होने नहीं देता। यहाँ तक कि फूल भी जो बहुत ही कोमल होते हैं यदि गहदमें छोड़ दिए जायें तो जल्दी खराब नहीं होते।

[४]

यह तो हम कह ही चुके हैं कि मधु अनेक प्रकारके रोगोंके लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। अब हम सक्षेपमें यह बतलाना चाहते हैं कि किन किन रोगोंमें मधु कैसे सेवन कराना चाहिए और उसका क्या फल होता है।

यदि कोई यह जानना चाहे कि जठरसम्बन्धी रोगोंमें मधु किस प्रकार और क्या लाभ पहुँचाता है तो उसे इसकी परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले उसे अपना भोजन जहाँ तक हो सके सादा करते चलना चाहिए और साथ ही साथ भोजनकी मात्रा कम भी करते जाना चाहिए। जब भोजन बहुत सादा और बहुत कम हो जाय तब कुछ दिनों तक सबेरे खाली पेट गरम पानीमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पीना चाहिए। पहले पाव भर ताजा पानी लेकर गरम करना चाहिए और तब उसमें एक चम्मच शुद्ध तथा वढिया शहद डालना चाहिए। पानी बहुत अधिक गरम नहीं होना चाहिए, साधारण कुनकुना और पीने योग्य होना चाहिए। यह शहद मिला हुआ पानी एक दमसे और जल्दी जल्दी नहीं पा जाना चाहिए बल्कि धीरे धीरे और धूँट धूँट करके उसी तरह पीना चाहिए जिस तरह गरम दूध या चाय पीते हैं। अर्थात् वह गरम भी चायकी तरह ही होना चाहिए और पी भी उसी तरह जाना

चाहिए । एक बार सुबह पी लेनेके उपरान्त फिर दिनमें और भी तीन चार बार इसी तरह गरम पानीमें शहद मिलाकर पीना चाहिए । परन्तु भोजनके उपरान्त नहीं पीना चाहिए, वल्कि नदा भोजन करनेसे घटे आब घटे पहले पीना चाहिए । इन व्रातका अवश्य व्यान रखना चाहिए कि शहद मिला हुआ जल उतना ही गरम हो जिनना गरम नावारणनः अरीरमें रक्त होता है । यदि पानीकी गरमी अरीरके रक्तकी गरमसे अधिक होगी तो उससे छामकी अपेक्षा हानि ही अधिक होगी । यदि पानी उत्तु अधिक गरम हो तो उने थोड़ी टेर तक यो ही गर्खकर ठड़ा कर लेना चाहिए । वहुनसे लोग प्राय भोजनके साथ चाय या कहवा पीया करते हैं । यदि वे इन चीजोंके स्थानपर गरम पानीमें शहद मिला कर पीया करें, तो थोड़े ही नमयमें उन्हें आश्वर्यजनक छाम प्रतीत होने लगेगा ।

प्राय ज्वर आडि रोगोंमें किसी प्रकारके खाद्य पदार्थों प्रति उचि नहीं रह जाती । यदि ऐसी अवस्थामें दृश्यकी सहायतामें अथवा इसी प्रकारकी और किसी क्रियासे पेटमेंका मछ निकालकर कोष्ठगुद्रि कर ली जाय और तब उसी प्रकार गरम जलमें शहद मिलाकर घटे घटे भर पर पीया जाय तो भी वहुन अधिक लाभ देखनेमें आता है । इसमें भोजनकी ओर रचि बढ़ती है, भूख घटाती है, अरीरके बलका नाड़ नहीं होने पाता और अरीर झींघ ही नीरोग हो जाता है । ऐसे अवसरोंपर शहदके आरोग्यवर्धक गुणोंका बहुत झींघ और अच्छा पता चउ जाता है । वहुनसे लोगोंकी/अजीर्ण अथवा इनी प्रकारके और अनेक रोगोंके कारण भोजन परसे रचि बिल्कुल हट जाती है और उन्हें कुछ भी भूख नहीं लगती । यदि ऐसे लोग दूधके द्वारा अथवा और किसी प्रकार पहले अपना पेट साफ कर लें और तब तो चार उपवास करके इसी प्रकार

गरम पानीमें शहद मिलाकर पीया करें, तो उन्हें वहूत अधिक आम हो सकता है। वहूतसे लोग ऐसे धवसरोंपर अनेक प्रकारके जूँड़ीं और नमकों आदिका व्यवहार करते हैं। परन्तु जूँड़ी या नमक आदिके व्यवहारसे अनेक प्रकारकी हानियाँ होती हूँदी देखी गई हैं। यदि वे लोग ऐसी जूँड़ीके स्थानपर शहदका व्यवहार करें, तो उन्हें वहूत अधिक आम हो सकता है। यदि अर्धार्घ मिली प्रकारका विशेष रोग न भी हो तो वही भूमिका व्यवहार किया जाता है उभी प्रकार यदि गरम पानीमें शहद मिलाकर पीया जाय तो शरीरका स्वास्थ्य बरबर और भी गुवरता जाता है और जल्दी किसी प्रकारका रोग नहीं होने पाना ।

यदि किसीका पित्ताशय दीक तम्बूसे काम न करता हो तो उसके लिए भी शहदका व्यवहार करना वहूत अधिक लाभदायक होता है। कटाचित् ऐसा कोई रोग न होगा जिसमें वैष्ण दक्षीम या टास्टर शहद देनेकी मनाई होते । हाँ, पित्ताशयमध्यन्वी तथा और भी दूसरे अनेक ऐसे रोग होते हैं जिनमें दक्षीम वैष्ण या टास्टर लोग जीवी शक्ति या वैताशा आदि देनेकी मनाई करते हैं। परन्तु ऐसे रोगोंमें भी शहद दिना किसी प्रकारकी हानिकी आशकांक दिया जा सकता है। जब रोगी किसी कारणमें वहूत अधिक हुर्दिल और शशक्त हो जाना है, तब प्रायः टास्टर लोग उसे काटनीपर आयल, वावरिल या इसी प्रकारकी और अनेक पेटेण्ट दवाएँ पीनेकी मज़ाह दिया करते हैं। परन्तु ये पेटेण्ट दवाएँ भी कभी कहीं तो कोई लाभ ही नहीं करती और कभी कभी वहूत अधिक हानि पहुँचानी हैं। यदि ऐसे रोगोंमें हानिकारक विशेषता पेटेण्ट दवाएँ पिलानेके बढ़ने पर शहदका व्यवहार कराया जाय तो अपेक्षाकृत वहूत शीघ्र और वहूत अधिक आम होता है ।

जब लोग काम करते करते या और किसी प्रकारका शारीरिक परिअम करते करते बहुत थक जाते हैं, तब वे सोडा वाटर, चाय या कहवा आदि पीकर थकावट दूर करनेका प्रयत्न करते हैं । परन्तु अधिकाश अच्छे अच्छे चिकित्सकोंकी अब यही सम्मति होती जा रही है कि इन सब पदार्थोंसे लाभकी अपेक्षा हानि ही अधिक होती है । यदि इन सबके बदलेमें थुकावट आदि दूर करनेके लिए उक्त रीतिसे गरम पानीमें शहद मिलाकर पीया जाय तो शरीरकी थकावट दूर होनेके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकारके लाभ होते हैं । जिस प्रकार निय दिनमें तीन तीन और चार बार चाय, कहवा, या कौको आदि पीया जाता है, उसी प्रकार उनके बदलेमें शहदकी चाय पी जाय तो उससे स्वास्थ्यको बहुत अधिक लाभ पहुँच सकता है और चाय आदिसे स्वास्थ्यकी जो हानि होती है मनुष्य उस हानिसे बहुत सहजमें बच जाता है ।

जिस समय बालकका जन्म होता है उस समय भिन्न भिन्न देखोंमें उसे भिन्न भिन्न प्रकारकी धुइयाँ दी जाती हैं । इन धुइयोंसे उसकी अँतडियाँ और पेट साफ हो जाता है । माताके पहले दिनके दूधमें भी यही गुण होता है । यदि बालकोंको इस प्रकारकी धुई देनेके बदले इसी प्रकार योड़े कुनकुने पानीमें शहद मिला कर दिया जाय तो उससे भी बहुत लाभ होता है । छोटे बच्चोंको प्रायः दूध ही दिया जाता है । बहुत छोटी अवस्थाके बालकोंका हाजमा ऐसा नहीं होता कि वे खालिस दूध पचा सकें, इसलिए लोग प्रायः उसमें आधा पानी मिलाकर उसे गरमकर बालकोंको पिलाते हैं । इस प्रकार पतला किया हुआ दूध जल्दी पच जाता है । यदि ऐसे दूधमें योड़ा शहद भी मिला दिया जाय तो उससे बहुत लाभ होता है । बालकोंको दूधमें जो चीनी मिलाकर दी जाती है वह अनेक अशोमें हानिकारक होती है । यदि उन्हें चीनीके बदलेमें शहद

दिया जाय तो उन्हें बहुत लाभ होता है और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है । अनुभव करके यह देखा गया है कि जिन बालकोंको बहुत ही छोटी अवस्थासे चीनीके बदलेमें शहद दिया जाता है वे बालक चीनी खानेवाले बालकोंकी अपेक्षा अधिक छष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ होते हैं और उन्हें जल्दी कोई रोग नहीं होता ।

नौ महीनेका एक छोटा बच्चा था जिसे बहुत अधिक कै और दस्त आते थे । उस बालककी दशा इतनी विगड़ गई थी कि मृत्यु मुखमें पहुँच रहा था और उसके बचनेकी कोई आशा नहीं थी । उसे दवाकी जगह तो पानीमें मिला हुआ शहद दिया जाने लगा और खुराककी जगह बकरीका दूध रखा गया । वस इन्हीं दोनों चीजोंसे थोड़े ही दिनोंमें वह विलकुल अच्छा हो गया और उसे किसी तरहकी शिकायत न रह गई । यदि बालकोंको अजीर्ण, कै, या कांजियत हो अथवा उनका शरीर सूखने लगे तो उन्हें उक्त रीतिसे पानी और शहद देनेसे बहुत अधिक लाभ होता है । प्रायः बालकोंको गुड़ चीनी या मिस्त्री आदि खानेकी इतनी अधिक आदत पड़ जाती है कि उनका स्वास्थ्य बहुत विगड़ जाता है । ऐसे बालकोंको यदि ग्रहद दिया जाय तो उनकी चीनी आदि खानेकी आदत भी छूट जाती है और उनके स्वास्थ्यको किसी प्रकारकी हानि भी नहीं पहुँचने पानी ।

यदि बालकोंको कै दस्त बदहजमी या इसी प्रकारका और कोई छोटा मोटा रोग हो तो उसके लिए डाक्टर, हकीम या वैद्यके यहाँ दौड़े हुए जानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । उन्हें खानेकी जगह गौ या बकरीका दूध देना चाहिए और दवाकी जगह गरम पानीमें मिला हुआ शहद । वस फिर उसके लिए किसी चिकित्सककी आवश्यकता नहीं रह जायगी ।

यदि कुछ सयाने वालकोंको भी किसी प्रकारका साधारण रोग हो तो उनके लिए भी यही डलाज करना चाहिए ।

वालकोंमें अजीर्ण या जठराश्चिके मन्द होनेके लक्षण दिखलाई दें तब उन्हे गहदकी चाय देनी चाहिए । उस समय भोजन मादा और कम कर देना चाहिए और दिनमें तीन चार बार गहदकी चाय पीनी चाहिए । वयस्क लोग भी इससे यथेष्ट छाभ उठा सकते हैं । इससे अजीर्ण दूर हो जाता है और जठराश्चि प्रबल हो जाती है ।

पहले यह समझ लेना चाहिए कि जठराश्चि किस प्रकार मन्द पड़ती है । जठरमें सदा कई प्रकारके रस उत्पन्न होते रहते हैं जिनकी सहायतासे भोजन पचता है । जब ये रस आवश्यकतासे कम मात्रामें उत्पन्न होते हैं तब पाचन किया गिथिल पड़ जाती है । इसीको अश्रिमाद्य कहते हैं । यदि आदमी बहुत देर तक जमकर कोई शारीरिक या मानसिक परिश्रम करता है तो उसकी जठराश्चि मन्द पड़ जाती है । बार बार और बहुत अधिक क्रोध करनेसे भी जठराश्चि मन्द हो जाती है । बहुत अधिक चिन्ता दुख या शोक करनेवालोंकी भी यही दग्धा होती है । यदि भोजन बहुत अच्छी तरह चत्राकर न किया जाय, बार बार और अधिक किया जाय, बहुत गरिष्ठ किया जाय अथवा उसके साथ बहुत अधिक या तेज मसाले आदि खाए जायें तो भी जठराश्चि मन्द पड़ जाती है; और जठराश्चिके मन्द पड़नेसे ही अजीर्ण या वदहजमी हो जाती है । इसी अजीर्णके कारण कोष्ठकद्रव्य या कवचियत होती है, कै आती है, दस्त आते हैं, ज्वर हो आता है, रक्तमें विकार उत्पन्न होता है तथा इसी प्रकारके और अनेक रोग हो जाते हैं । जो लोग दिनरात चुपचाप बैठे रहते हैं या पड़े रहते हैं और किसी प्रकारका शारीरिक श्रम नहीं करते उनकी भी प्रायः यही दग्धा होती है । अतः-

अजीर्ण आदि दूर करनेके लिए सबसे पहले इन मुख्य कारणोंको दूर करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कारणोंसे जठराग्रि मन्द होती है तथा और अनेक प्रकारके रोग होते हैं। जो लोग इन रोगोंसे बचना चाहते हो उन्हें सबसे पहले रोगोंके इन कारणोंसे बचनेका प्रयत्न करना चाहिए, और तब यदि इसके साथ भोजनसे एक धंटे पहले शहदकी चाय पी ली जाय तो उससे बहुत अधिक लाभ होता है। बहुत से लोग जब दुर्बल और अशक्त हो जाते हैं तब वल तथा शक्ति प्राप्त करनेके लिए तरह तरहकी पौष्टिक औपधोका सेवन करने लगते हैं; परन्तु इन औपधोंसे बहुत कम लाभ होता है। वे लोग और भी अनेक प्रकारके उपचार करते हैं, पर किसीका कुछ भी फल नहीं होता। फल हो कहाँसे? उनके रोगके जो वास्तविक कारण होते हैं वे तो ज्योंके लों बने रहते हैं। उन कारणोंको तो वे दूर करते ही नहीं, केवल औपधोंके वलपर वलवान् बनना चाहते हैं। परन्तु यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो दुर्बलता आदि रोगोंका मुख्य कारण जठराग्रिकी मन्दता ही है। शरीरके अगोंका ठीक तरहसे पोषण तो होता ही नहीं; फिर यदि दुर्बलता न हो तो और क्या हो? जिस आदमीकी जठराग्रि मन्द पड़ जाती है वह सहजमें ही बहुत से रोगोंका शिकार बन जाता है। ऐसे लोग प्रायः युवावस्थामें ही वृद्ध, वलिक वृद्धोंसे भी गए बीते हो जाते हैं। ऐसे लोगोंको सबसे पहले अपनी जठराग्रिको ठीक दशामें रखनेका प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें खुली हवामें रहना चाहिए, कुछ व्यायाम करना चाहिए, हल्का सादा और परिमित भोजन करना चाहिए, खब्ब चवा चवाकर भोजन करना चाहिए, चाय कहवे और कोको आदिका सेवन छोड़ देना चाहिए, क्रोध दुःख और चिन्ता आदिका परित्याग कर देना चाहिए और या तो दिनमें तीन चार बार शहदकी चाय पीनी

चाहिए और या और किसी प्रकार गहदका सेवन करना चाहिए । शहदके सेवनसे शरीर सदा स्वस्थ बना रहता है और युग्मवस्था अधिक समय तक स्थिर रहती है ।

जिन लोगोंको बासीर हो वे यदि भोजनसे एक घटे पहले गहदकी चाय पिया करे तो उन्हें भी इससे बहुत लाभ हो सकता है ।

भग्नदर या इसी प्रकारके और रोगोंमें रोगियोंको सब प्रकारका भोजन छोड़ देना चाहिए और केवल दूधपर निर्वाह करना चाहिए; और उस दूधमें चीनी आदिकी जगह सदा गहद डालना चाहिए । यदि शोडे दिनों तक केवल इसी प्रकार रहा जाय तो जीव्र ही बिना और किनी प्रकारके औपधोपचारके आरोग्य लाभ किया जा सकता है ।

जिन लोगोंको कव्जियत हो उन्हें गहदसे बहुत अधिक लाभ होता है । कव्जियत एक ऐसा रोग है जिसका बुरा प्रभाव सारे शरीरपर पड़ता है । कारण यह है कि जिन लोगोंको कव्जियत होती है वे न तो अच्छी तरह भोजन पचा सकते हैं और न यथेष्ट मात्रामें भोजन ही कर सकते हैं । ऐसी अवस्थामें शरीरके अवयवोंका पूरा पूरा भोजन नहीं मिटता जिससे उनका ठीक तरहसे पोषण नहीं होता; और जब अवयवोंका भली भाँति पोषण ही न हो तब वे नीरोग और सबल कैसे रह सकते हैं ? इसलिए कव्जको शुरुमें ही दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिए । नहीं तो आगे चलकर जब यह रोग पुराना हो जाता है तब इससे पीछा छुड़ाना बहुत कठिन हो जाता है । कव्जियतका एक बुरा परिणाम यह भी होता है कि शरीरका रक्त दूषित हो जाता है और उसमें अनेक प्रकारके विकार आ जाते हैं । सबेरे और सन्ध्या दोनों समय भोजन करनेसे कुछ पहले यदि योड़े गरम पानीमें मधु मिलाकर पी लिया जाया करे तो इससे कव्जि-

यत अवश्य दूर हो जाती है । मैंदेसे कविजियत बहुत बढ़ती है, इसलिए उसका व्यवहार विलकुल छोड़ देना चाहिए । पुरानी कविजियतमें प्रायः डाक्टर लोग कैस्करा सैगरेडा (Cascara Sagrada) का व्यवहार करनेका परामर्श देते हैं । परन्तु इससे बाहरमें अनेक प्रकारकी हानियाँ होती हैं, इसलिए इससे भी बहुत बचना चाहिए । कैस्करा सैगरेडासे पिताशय बहुत खराब हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप सारे शरीरको बहुत हानि पहुँचती है । यद्यपि एनिमासे भी कुछ छोटी हानियाँ होती हैं परन्तु उसकी अपेक्षा एनिमाका व्यवहार कहीं अच्छा है । जो लोग एनिमाका व्यवहार करते हों, उन्हें यदि कविजियत बहुत आधिक हो तो उचित है कि वे पानीमें कुछ गिल्सरिन भी मिला लिया करें ।

यदि सरदी या ऊकाम हो जाय तो भी शहदके व्यवहारसे बहुत लाभ होता है । सरदी होनेका कारण यह होता है कि लचा और पृष्ठदड़में तथा छाती और फेफड़ोमें सम्बन्ध करनेवाले जो ज्ञानतन्तु होते हैं उनमें किसी प्रकारकी अव्यवस्था या विकार उत्पन्न हो जाता है । जिस समय हमारी लचा और ज्ञानतन्तु अपना काम ठीक तरहसे नहीं करते उस समय हमें सरदी हो जाती है । जिन लोगोको जरा जरा सी बातमें सरदी हो जाया करती है वे प्रायः सरदीके डरके मारे प्रातःकाल ठंडकके समय बाहर धूमने नहीं निकलते, बरसातमें घरसे बाहर ऐर नहीं रखते, ठड़े पानीसे स्नान नहीं करते, बदनपर प्रायः गरम कपड़े पहने या लपेटे रहते हैं और गलेके चारों तरफ कोई गरम कपड़ा वाँधे रहते हैं । इस प्रकार ऐसे लोग सदा सरदीसे डरते रहते हैं और कभी किसी अवसरपर उन्हे बातें ही

जाती है तो उन्हे तुरन्त जुकाम हो जाता है जो बहुत कुछ प्रयत्न करनेपर भी महीनों अच्छा नहीं होता । कुछ लोग तो ऐसे नाजुक होते हैं कि यदि तेज गरमीके दिनोंमें भी वरफ या मलाईकी कुलझी आदि खा लें तो उन्हें जुकाम हो जाता है । ये सब वातें प्रकृतिकी निर्वलताके कारण ही होती हैं । ऐसे लोगोंके लिए सबसे पहले यह उचित है कि वे व्यायाम करके अपनी प्रकृतिको ठीक मार्गपर लावें । जब प्रकृति सुदृढ़ और स्वस्थ रहती है तब सरदी होनेकी बहुत कम सम्भावना रहती है । उस समय शरीरके खुले रहने या रातके समय खुली हवामें सोनेसे किसी प्रकारकी हानि नहीं होती और न ठड़े पानीसे झान करने अथवा अधिक ठड़ा पानी पीनेसे सरदी ही होती है । बल्कि जब व्यायाम आदि करनेके कारण प्रकृति दृढ़ और सबल रहती है तब उलटे आरोग्य और सुधरता है, शरीर बलवान् होता है ।

हमें गरम कपड़े पहने रहने और कान तथा गला आदि लपेटे रहनेकी आदत अच्छी नहीं है । जो लोग ऐसा करते हैं वे जरा सी ठट्ठी हवा लगते ही बीमार हो जाते हैं । कारण यह है कि शरीरका जो भाग सदा गरम कपड़ेसे ढका रहता है उसमें प्रायः पसीना हुआ करता है । ऐसा भाग यदि कभी योड़ी देरके लिए खुल जाता है तो वह ठट्ठी हवा सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ठट्ठी हवा खानेका अभ्यास तो होता ही नहीं और इसी लिए तुरन्त सरदी हो जाती है । ऐसे लोगोंको यह वात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि एक तो हवा साधारणत, शरीरके लिए बहुत अधिक उपयोगी है ही, दूसरे हमारा देश गरम है । हमारे यहाँ शरीरमें ठट्ठी हवा लगनेकी और भी आवश्यकता होती है । गरम देशोंमें रहनेवाले लोगोंके शरीरमें जितनी ही अधिकसे अधिक साधारण ठट्ठी हवा लगे उतना ही अच्छा है । ठट्ठी और खुली हवा

बहुत अधिक उपकारी तथा गुणकारी होती है और उसमे डरनेमें कोई बजह नहीं है । वह तो उलटे और अविक आरोग्यवर्धक है । केवल ठढ़ी हवासे कभी किसीको सरदी नहीं होती । सरदी तो तब होती है जब हम अपने शरीरको गरम कपड़ोंसे ढक ढककर इतना अधिक कोमल बना लेते हैं कि फिर हम ठढ़ी हवासे लाभ उठानेके योग्य ही नहीं रह जाते । उत्तरी श्रुत्वमें जहाँ कि बहुत अधिक वरफ पड़ता है और बहुत ही ठढ़ी हवा चला करती है कभी किसीको सरदी होती ही नहीं, क्योंकि वहेंके लोग सरदी से कभी डरते नहीं । सरदी तो केवल उन्हीं, लोगोंको होती है जो ठढ़कसे बहुत टरा और बचा करते हैं ।

ठीक यही बात ठड़े पानीकी भी है । नीरोग रहनेके आकाङ्क्षियोंको जिस प्रकार ठढ़ी हवासे नहीं डरना चाहिए उसी प्रकार उन्हें ठड़े पानीसे भी नहीं डरना चाहिए । बहुत से लोग ठड़े पानीसे इनना डरते हैं कि कड़ीसे कड़ी गरमीके दिनोंमें भी वे सदा गरम पानीसे स्थान करते हैं, ठड़े पानीसे स्थान कर ही नहीं सकते । ऐसे लोग यदि नयोगवश किसी ऐसे स्थानपर पहुँच जाते हैं जहाँ ठढ़ा पानी ही मिळना हो और उसे गरम करनेका कोई सावन न हो, तो फिर वहाँ वे ठड़े पानीसे स्थान करनेकी अपेक्षा विलकुल स्थान न करना ही पसन्द करते हैं । क्योंकि उन्हें डर रहता है कि ठण्डे पानीसे स्थान करते ही हमें सरदी हो जायगी या खुखार चढ़ आवेगा अथवा और किसी न किसी प्रकार तबीयत खराब हो जायगी । भला तबीयतकी ऐसी नज़ारकत किस कामकी ? ऐसे लोगोंको अपनी यह बादत धीरे धीरे छोड़ देनी चाहिए और खुली हवामें रहने तथा ठण्डे पानीसे “न करनेका अभ्यास ढालना” चाहिए । “परन्तु उन्हें आरम्भ

देखनेके लिए गए थे । वहाँ उन्हे तीन चार दिन तक रहना पड़ा था । इन तीन चार दिनोतक उन्होंने केवल इसी भयसे शरीरके कपड़े नहीं उतारे थे कि लोग कहीं मुझे असभ्य न समझ लें और इसी लिए उन्होंने स्नान तक नहीं किया था । भला ऐसी सभ्यता किस काम की ? स्वस्थ भले ही विगड़ जाय पर सभ्यता हाथसे न जाने पावे ! हमारे पूर्वजोंके बहुत अधिक स्वस्थ और नीरोग रहनेका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि वे अपना अधिकाश शरीर प्रायः खुला रखते थे और उसमें शुद्ध हवा लगाने देने थे । आजकलके गाँव देहातके लोग भी कपड़ोंका बहुत ही कम व्यवहार करते हैं और यही कारण है कि उनका स्वास्थ्य प्रायः बहुत ठीक रहता है और उन्हें बहुत ही कम बीमारियाँ होती हैं । वे उन लोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक हृष्ट पुष्ट और बलवान् होते हैं जो दिन रात भारी भारी कपड़ोंसे अपना शरीर ढके रहते हैं । हम यह नहीं कहते कि सब लोगोंको सदा केवल एक धोती या डँगोछा पहने ही रहना चाहिए । जिस समय बाजार, दफ्तर या किसी सभा समाज आदिमें जाना हो उस समय अवश्य ही आवश्यकतानुसार कपड़े पहन लेने चाहिए । पर घरके अन्दर भी सदा गरम और भारी कपड़ोंसे सारा शरीर ढके रहना स्वास्थ्यकी दृष्टिसे बहुत ही हानिकारक है ।

छोटे बच्चोंको प्रायः लाग सरदीसे बचानेके लिए सिरसे पैर तक भारी भारी कपड़े पहनाए रखते हैं । वे लोग समझते हैं कि यदि वच्चे खुली हवामें रहेंगे तो उन्हें सरदी हो जायगी । इसी लिए वे उन्हें जल्दी खुली हवामें घूमनेके लिए जाने नहीं देते । यदि कभी सयोगसे बाहर खुली हवामें भेजते भी हैं तो आवश्यकतासे बहुत अधिक कपड़े पहना-कर भेजते हैं और जाड़ेमें तो उन्हें इतने अधिक कपड़े पहनाते हैं कि-

वे प्राय पर्नीनेमें तर रहते हैं । यही कारण है कि वच्चोंका स्वास्थ्य बहुत जर्दी रिहाइ जाता है और वे जग भी गरमी या सरदी बरदाश्त नहीं कर नपते । वे होनेपर ऐसे बातक बहुत ही कोमट प्रहृतिके हो जाते हैं और जग जग भी बानोमें बीमार पउने लगते हैं । जब उनमें जरा भी नर्दीके लक्षण डिगर्ट ढेने लगते हैं तब वे दौंदे हुए टाक्टरके पास जाते हैं और अनेक प्रकारकी जहरीली दवाएँ खिला कर उनका शरीर बहुत ही निर्जन रह देते हैं । उस नदा टीले ढाले और ऐसे रोने जाते हैं कि अर्गांग भरी भौति दवा लग सके और अन्दर जो पर्नीना हो रह गूँज नके ; अन्दरकी गरमी बाहर निकल जानी चाहिए और बाहरकी छटक अन्दर पहुँच नज़नी चाहिए ।

यथापि नाधारण अपसामें ठटे पानीसे ही ज्ञान करना ठीक होता है पर जिस नमय नर्दी हुई हो उस समय किन्तु गरम पानीसे सान रहना चाहिए और यदि हो नके तो ननिमाके द्वारा अथवा और किसी प्रकार कंटा साफ घर लेना चाहिए । प्रान काल कुनकुने पानीसे सान करनेके उपर इनी हुई शीतिने तेयार की हुई अहड़की चाय पीनी चाहिए और नव छुट गरम रूपडा पहनकर योदी देरके लिए लेट जाना चाहिए । उन नमय शरीरने पर्नीना निकलने लगेगा और ज्यों ज्यों पर्नीना निकलता जायगा ज्यों त्यों नर्दीका जेर कम होता जायगा । छः भाग पानीमें एक भाग शुद्ध और बढ़िया एसेटिक एसिट मिलाकर उससे नाक धोनी चाहिए और वही पानी सूँधना चाहिए । यदि सरठीका असर छानी और फैफड़ों तक पर पहुँच गया हो तो उस दशामें उसी पानीसे छानी और पीठ भी अच्छी तरह धोनी चाहिए और जब तक छातीका दरद कम न हो तब तक बगवर अहड़की चाय पीनी चाहिए ।

[५]

खाँसी—यदि खाँसी आती हो तो शहदकी गरम चाय पीनेसे बहुत लाभ होता है । यदि रातको सोनेके समय उसी गरम चायमें नीबूका थोड़ा रस मिला लिया जाय तो और भी अधिक लाभ होता है ।

गलेकी सूजन—यदि गला सूज गया हो तो गरम दूधमें थोड़ा गहद और थोड़ा गिल्सरिन डालकर पीना चाहिए । दूध जहाँ तक हो सके गरम पीना चाहिए ।

कफ—यदि शरीरमें कफ बहुत बढ़ गया हो तो गरम दूध या पानीमें मिलाकर गहद पीना चाहिए । प्रायः सभी मीठे पदार्थ कफकी वृद्धि करते हैं; परन्तु शहदसे कफका बहुत शीघ्र और बहुत अधिक शमन होता है ।

काली खाँसी—वाल्कोंको प्रायः काली खाँसी हो जाया करती है । उस समय अतीसके साथ ढाखके दो दाने पीसकर और शहदमें मिलाकर देनेसे बहुत लाभ होता है ।

क्षय—आजकल क्षयका रोग प्रायः असाध्य समझा जाता है; पर वास्तवमें यह वात नहीं है । यदि चिकित्सक अच्छा हो और रोगी परहेजसे रहे तो यह रोग अवश्य दूर हो जाता है । आजकलके वैद्य हकीम और डाक्टर आदि सहजमें अच्छा नहीं कर सकते, इसी लिए उसे असाध्य बतलाते हैं । पर शीघ्र ही वह समय आवेगा जब कि यह रोग असाध्य नहीं समझा जायगा । यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो न तो कोई रोग साध्य होता है और न कोई रोग असाध्य । जो रोग साध्य और बहुत ही साधारण समझे जाते हैं वे भी कभी कभी असाध्य हो जाते हैं और जो रोग प्रायः असाध्य समझे जाते हैं वे भी कभी कभी साध्य हो जाते हैं । मधुके आरोग्यवर्धक और पुष्टिकारक होनेमें तो किसी प्रका-

रक्त नन्देह किया ही नहीं जा सकता । यदि मछुर्गीके तेल और इसी प्रकारजी दूसरी जनेक दवाओंकी जगह रोगीको मधुका सेवन कराया जाय तो इनसे बहुत अधिक लाभ हो सकता है । क्षयके रोगीके शरीरका मधुमे बहुत अधिक पोषण होता है । यदि उसे वरावर शहदकी चाय दी जाया करे तो उनका वड भी बढ़ता है और उनसे भूख भी ल्पने लगती है । यदि क्षयके आरम्भसे ही मधुका सेवन आरम्भ कर दिया जाय, तो रोग बन्ने नहीं पाता और बहुत शीघ्र दूर हो जाता है । धूपके तेनीको गरम पानीमें लान करना चाहिए और जहों तक हो नकं गुदी द्वामें रहना और टहउना, तथा सदा कोई न कोई छोटा मोटा काम करते रहना चाहिए ।

श्वास—प्राय. यह समझा जाता है कि जठरकी अव्यपस्थाते श्वास या दमा होता है । यदि इन रोगमें अधिक मात्रामें अथवा गरिष्ठ भोजन किया जाय तो इन रोगके बहुत अधिक वड जानेकी सम्भावना रहती है । इन्हिए श्वासके रोगीको बहुत ही हल्का और सादा भोजन करना चाहिए और जिन्हीं आपस्थक्ता हो उतना ही भोजन करना चाहिए । आपस्थक्ताने अधिक या बहुत पेट भरकर कभी भोजन न करना चाहिए । ऐसे रोगीको वरावर शहदकी चायका व्यवहार करना चाहिए ।

कंठनालिकाकी सूजन—जिन लोगोंको यह व्याधि होती है उन्हें साथ ही साथ प्राय. सरदी भी हो जाया करती है । यदि इस रोगजी शीघ्र चिकित्सा न की जाय तो यह बहुत भयकर रूप धारण कर देता है । यह रोग प्राय. उन्हीं कारणोंसे होता है जिन कारणोंसे सरदी या जुकाम होता है । इसमें भी शहदकी चाय बहुत अधिक गुण दिखलाती है ।

मानसिक दुर्बलता—इस रोगमें मधुके सेवनसे बहुत अधिक लाभ

होता है। मानसिक शक्तिकी पुष्टि और वृद्धिके लिए मधु बहुत ही गुण-कारी है। गरम दूध या पानीमें शहद मिलाकर पीनेसे बहुत लाभ होता है।

रक्तकी कमी—बहुतसे लोगोंके शरीरका रक्त विलकुल सूख जाता है और उनका रग विलकुल पीला पड़ जाता है। साथ ही शरीर बहुत सूख जाता है और शक्तिका बहुत अधिक हास हो जाता है। ऐसे लोग अनेक प्रकारकी पौष्टिक औपयोंका सेवन करते हैं पर उनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। यदि ऐसे लोग गरम दूधमें थोड़ा पानी और थोड़ा शहद मिलाकर दिनमें आठ सात बार पीया करें तो उनको बहुत अधिक लाभ हो सकता है। भोजन खूब चवाकर करना चाहिए और सॉस खूब खींचकर लेना चाहिए। शरीरमें रक्तकी कमी हो जानेके कारण कोष्ठवद्धता भी हो जाती है। ऐसे लोगोंको खुली हवामें घूमना और व्यायाम करना चाहिए और भोजन जहाँ तक हो सके सादा और कम करना चाहिए।

मूत्राशयके रोग—जिन लोगोंको मूत्राशयका किसी प्रकारका रोग हो उन्हे भी मधुकी चायका सेवन करना चाहिए। इससे मूत्राशय-सम्बन्धी सभी रोग दूर होते हैं और मूत्राशय नीरोग हो जाता है।

सन्धिवात्—जिन लोगोंको सन्धिवातका रोग हो उन्हें गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए और उतना ही भोजन करना चाहिए, जितना सहजमें पच सके। ऐसे लोगोंको प्रातःकाल और रातको सोनेके समय मधुकी चायका वरावर सेवन करना चाहिए। यदि दोपहरको भोजनके समय वे इसका सेवन करें तो और भी अच्छा है। ऐसे स्थानोंमें नहीं रहना चाहिए जहाँ बहुत अधिक सीड़ या सरदी हो। सदा सूखे और खुले स्थानमें रहना चाहिए।

मध्य और तमाखू आदिका व्यसन—प्रोफेसर स्टर्लिंग कहते हैं कि

एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विना प्यास लगे ही शराब, चाय आदि अनेक प्रकारके पेय पदार्थ पीता है । सर फ्रेडरिक ट्रैवेसका कथन है कि शराब तमाखू आदि मादक पदार्थोंमें विष रहता है और लोग समझते हैं कि विषका उतार विष ही है । इसी लिए वे लोग शराबपर शराब और तमाखूपर तमाखू पीते हैं । और समझते यह हैं कि कि हमारा स्वास्थ्य सुधर रहा है पर वास्तविक बात यह है कि प्रत्येक प्रकारके मादक पदार्थके सेवनसे शरीरका बल बराबर कम होता है और इसी लिए शरीरमें कृत्रिम बल उत्पन्न करनेके लिए लोग उत्तरोत्तर अधिक मादक द्रव्योंका सेवन करते हैं । प्रायः मध्य पीनेवाले लोग और अधिक नडोमें होनेके लिए तमाखू या सिगरेट पीते हैं, पान और सुरती खाते हैं तथा इसी प्रकारके और अनेक मादक द्रव्योंका सेवन करते हैं । इस प्रकार एक व्यसनके द्वारा और भी अनेक व्यसन लग जाते हैं । और इन्हीं सब बातोंसे प्रमाणित होता है कि दिनपर दिन उनकी निर्बलता और भी बढ़ती जाती है । एक बार मध्य या तमाखू आदि पीनेके उपरान्त फिर दोबारा मध्य या तमाखू पीनेकी जो आवश्यकता पड़ती है उसका कारण केवल यही है कि पहले बारके सेवनसे शरीरमें एक प्रकारका विष उत्पन्न हो जाता है और तब उस विषका शमन करनेके लिए अथवा उसके द्वारा आनेवाली दुर्बलता दूर करनेके लिए दोबारा उस मादक पदार्थके सेवनकी आवश्यकता पड़ती है । परन्तु परिणाम यह होता है कि वह विष पहलेकी अपेक्षा दूना तिगुना हो जाता है और निर्बलता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है । जो आदमी पहले दिनमें एक या दो बीड़ियों पीता है वही कुछ दिनोंमें दिन भरमें दस दस और बीस बीस बीड़ियों पीने लग जाता है । मादक द्रव्यके सेवनसे स्नायु बहुत दुर्बल हो जाते हैं और मस्तिष्कके ज्ञानतनुओंमें आलस्य तथा रोगका

प्रवेश हो जाता है । तमाखूके सेवनसे अजीर्ण तो प्रायः अवश्य हो जाया करता है और अजीर्ण हो जानेपर कोष्ठवद्धता तथा कोष्ठवद्धता हो जानेपर अनेक प्रकारके रोग हो जाते हैं । नात्पर्य यह कि एक तमाखूके सेवनसे ही शरीरमें नाना प्रकारके रोग उत्पन्न हो सकते और होते हैं । आप किसी व्यसनी आदमीसे उसका व्यसन छोड़ देनेके लिए कहिए और तब व्यानपूर्वक देखिए कि आपके कह चुकनेपर उसकी क्या दग्गा होती है । उसकी उस दग्गासे ही यह बात स्पष्ट प्रकट होती है कि जिस मादक पदार्थका उसे व्यसन है उसमें विपक्वा अश अवश्य मिला है और उसपर उस विषयका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ चुका है । वह उस विपक्वा इतना अभ्यस्त हो चुका है कि अब विना उसके काम ही नहीं चल सकता । जो लोग शराब, तमाखू या अफीम आदि मादक द्रव्योंका सेवन करते हैं वे यदि कभी अपना व्यसन एक दमसे छोड़ देते हैं तब उनके शरीर और मस्तिष्कमें एक विशेष प्रकारकी गडवडी और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है । उन्हे ऐसी दुर्वलता जान पड़ती है जिसका पहले उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था । यह दुर्वलता उनकी व्याधिके ही परिणामस्वरूप होती है और यही दुर्वलता दूर करनेके लिए उन्हें फिरसे अपना व्यसन आरम्भ करनेकी आवश्यकता पड़ती है । वे उस व्यसनसे अपना पीछा छुड़ानेका लांख प्रयत्न करते हैं, पर विना उस व्यसनके उनका काम ही नहीं चलता । जब वे अपना व्यसन छोड़ देते हैं तब तो उन्हें अपना शरीर बहुत ही दुर्बल और अस्वस्थ जान पड़ता है, पर जब वे फिरसे वह व्यसन आरम्भ कर देते हैं तब मानो उन्हें शान्ति और स्वस्थताका अनुभव होने लगता है । मादक द्रव्योंका सेवन करनेवाला जब कुछ देर या कुछ दिनोंके लिए उस द्रव्यका सेवन छोड़ देता है तभी इस बातका पूरा पूरा पता लगता

है कि उस व्यक्तिपर उस मादक द्रव्यका कितना अधिक अधिकार हो गया है और उसमें उसके प्रति कितनी अधिक प्रतिन्द्रिता आगई है । व्यसन छोड़ देनेपर थोड़े ही समयमें वे समझने लगते हैं कि यह व्यसन हमारी जीवनयात्राके लिए बहुत लाभदायक है और इसे छोड़ देनेसे हमारी बहुत बड़ी हानि होती है । परन्तु उनका ऐसा समझना बड़ी भारी भूल है । पहले उन्हे कुछ अधिक समय तक अपना व्यसन विलकुल छोड़ देना चाहिए और तब यह देखना चाहिए कि यह व्यसन जारी रखनेसे हमारी हानि होती है या इसे छोड़ देनेसे । वास्तवमें सदा व्यसन ही हानिकारक होता है, उसका छोड़ देना कभी हानिकारक नहीं हो सकता ।

जो लोग तमाख्‌या शराब आदि व्यसनोंसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हों उन्हें नीचे लिखा काम करना चाहिए । सबसे पहले तो उनमें उस व्यसनको पूर्ण रूपसे और सदाके लिए छोड़ देनेकी वास्तविक इच्छा होनी चाहिए । तब उन्हें अपने मनमें इस बातका दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि चाहे जो होगा हम यह व्यसन अवश्य छोड़ देंगे । जब कभी कोई अवसर आवे तब उन्हें उससे बचनेके लिए दृढ़ निश्चय और शरा आग्रह दिखलाना चाहिए । जो लोग वह व्यसन करते हों उनका साथ विलकुल छोड़ देना चाहिए या बहुत कम कर देना चाहिए । जिस समय और जिस स्थानपर लोग वह व्यसन करते हो, उस समय और उस स्थानपर व्यसन छोड़नेकी इच्छा रखनेवालेको कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ जाने पर लोगोंकी देखादेखी या उनके आग्रह करने पर अवश्य ही वह व्यसन करनेकी इच्छा और प्रवृत्ति होगी और व्यसन छोड़नेका सकल्प टूट जायगा । जब कभी स्वयं वह व्यसन करनेकी इच्छा हो तब एक प्याला शहदकी चाय पी लेनी चाहिए । आरम्भमें तो कुछ दिनों तक अवश्य कुछ कठिनता जान पड़ेगी परन्तु कुछ दिनों बाद यह शहदकी चाय ही अच्छी जान पड़ने लगेगी । इस प्रकार वह

व्यसन छूट जायगा और शरीर दिनपर दिन स्वस्थ तथा नीरोग होने लगेगा । व्यसन छोड़नेके लिए मनमें दृढ़ सकल्प और आग्रह तो अवश्य ही रखना पड़ेगा । यदि दृढ़ सकल्प और आग्रह नहीं होगा और व्यसन करनेकी प्रवल कामना होने पर यह सोचा जायगा कि चलो आज यह व्यसन कर ले, कलसे न करेंगे तो फिर वह व्यसन कभी न छूटेगा । नित्य वैसी ही प्रवल कामना होती रहेगी और नित्य यही कहा जायगा कि आज यह काम कर लें, कलसे न करेंगे । ऐसी दशामें वह कल कभी न आयेगा और न वह व्यसन ही छूटेगा । आरम्भमें कुछ व्यसन छोड़नेके कारण कुछ विकल्पा, कुछ अस्वस्थता और उद्दिग्नता अवश्य होगी । उस समय अपने मनका वेग ट्वाना होगा । जहाँ दो चार दस बार वह वेग दबाया गया तहों धीरे धीरे वह व्यसन आप ही छूट जायगा और जब एक बार वह व्यसन छूट जायगा तब कुछ दिनों बाद उससे घृणा होगी और उसके सामने आने पर उसकी ओर देखनेकी इच्छा भी न होगी । यदि कभी किसी अवसरपर बहुत विकल्पा होनेके कारण अथवा लोगोंके बहुत अधिक आग्रह करनेके कारण वह व्यसन हो जाय तो दोबारा वैसा अप्सर आने पर पूरी पूरी दृढ़ता और आग्रह दिखलाना चाहिए । उस समय अपने मनमें सोचना चाहिए कि हमने यह काम बहुत बुरा किया और भविष्यमें हमें कदापि ऐसा न करना चाहिए । सदा इस बातका स्मरण रखना चाहिए कि पूरा पूरा प्रयत्न करनेसे और मनमें दृढ़ सकल्प करनेसे हर एक काम हो सकता है और कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अमुक व्यसन छोड़ देना हमारे लिए असम्भव है, नहीं तो फिर हम कभी वह व्यसन न छोड़ सकेंगे और उसे छोड़ना हमारे लिए सचमुच असम्भव हो जायगा ।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक लैंकास्टरका मत है कि तमाखूमें निकोटाइन नामका चिप रहता है । यह चिप इतना अधिक घातक होता है कि यदि उसकी

एक बूँद भी किसी कुतेको दी जाय तो वह थोड़ी ही देरमें मर जायगा । जो लोग वार वार वहुत अधिक तमाखू या सिगरेट पीते हों उन्हें अपने मनमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हर वार धूओं खांचने पर उस धूएँके साथ वह विष फेफड़ोंमें पहुँचता रहता है और वहाँसे वह रक्तके साथ सारे शरीरमें फैलता रहता है । यही बात शराबके मम्बन्धमें भी है । पहले तो शराबका विष पेटमें पहुँचता है और तब वहाँसे रक्तके साथ सारे शरीरमें फैलता है । तात्पर्य यह कि किसी प्रकारके मादक द्रव्यका व्यसन लग जाने पर उस मादक द्रव्यका विष सारे शरीरमें फैल जाता है । वह विष किसी प्रकार निकल तो सकता ही नहीं, उलटे दिनपर दिन बढ़ता ही जाता है और उसके परिणामस्वरूप शरीरमें अनेक प्रकारके रोग और व्याधियाँ होती हैं । शरीरसे वह विष निकाल देनेका सबसे उत्तम उपाय यही है कि वह व्यसन विलकुल छोड़ दिया जाय और उसके बदलेमें शहदकी चायका सेवन आरम्भ किया जाय । जब वह व्यसन छोड़ दिया जायगा तब उसका विष शरीरमें न पहुँच सकेगा और पहलेसे जो विष शरीरमें पहुँचा हुआ होगा वह शहदके रक्त-शोधक गुणके कारण धीर धीरे नष्ट हो जायगा और गरीर नीरोग तथा स्वस्थ होने लगेगा ।

उच्चिद्र रोग—प्रायः अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ करने, बहुत अधिक पढ़ने लिखने या मानसिक परिश्रम करने और मस्तिष्कके बहुत अधिक दुर्बल हो जानेके कारण लोगोंको यह रोग हुआ करता है । कभी कभी अधिक भोजन करने या किसी प्रकारके दुर्घटनाके कारण भी यह रोग हो जाया करता है । इसमें मनुष्यको या तो विलकुल ही निद्रा नहीं आती और या शान्तिपूर्ण निद्रा नहीं आती । उसे वरावर अनेक प्रकारके स्वप्न आया करते हैं । ऐसे लोगोंको जहाँ तक हो सके रातके-समय बिना भोजन अथवा थोड़ा सा दूध पीकर सो रहना चाहिए ।

अथवा यदि अधिक भूख हो तो बहुत ही सादा और हल्का भोजन करके सोना चाहिए। अधिक भोजन या गरिष्ठ भोजन करनेका परिणाम यह होता है कि उसे पचानेके लिए अरीरका अधिकांश रक्त जठरकी ओर चला जाता है और मस्तिष्कको जितने रक्तकी आवश्यकता होती है उतना रक्त उसे नहीं मिलता। और मस्तिष्कमें यथेष्ट रक्त न पहुँचनेके कारण पूरी और ठीक निद्रा नहीं आती और अनेक प्रकारके स्वप्न आने लगते हैं। इसी लिए इसमें विलकुल भोजन न करना या बहुत ही कम भोजन करना बहुत ही लाभदायक होता है। साथ ही इस रोगके रोगियोंको सन्ध्याके समय छ सात बजे ही भोजन कर लेना चाहिए, बहुत रात गए भोजन नहीं करना चाहिए। जल्दी भोजन करनेसे वह लाभ होता है कि वह भोजन सोनेके समय तक बहुत कुछ पच जाता है और जब भोजन पचा रहता है तब निद्रा आनेमें सहृलियत होती है। जैनियोंमें जो सन्ध्या समय ही भोजन कर लेनेकी प्रथा है वह इस दृष्टिसे बहुत अच्छी और उपयोगी है। इस रोगके रोगियोंको बहुत अविक चिन्ता नहीं करनी चाहिए और न किसी विषयपर बहुत, अधिक सोचना विचारना चाहिए। पूरी और गहरी नींद न आनेका अरीरपर बहुत ही बुरा परिणाम होता है। यदि चार घटे भी पूरी और अच्छी नींद आ जाय तो वह बारह घटेकी उस नींदसे कहीं अच्छी है जिसमें अनेक प्रकारके स्वप्न आते हो और दिमागमें बैचैनी रहती हो। ऐसे लोगोंको तमाखू, शराब, अफीम आदि सभी प्रकारके दुर्व्यसनोंसे सदा बहुत बचना चाहिए और प्रति सप्ताहमें कमसे कम एक दिन उपवास करना चाहिए जिसमें जठराग्रि प्रवल होती रहे। ऐसे लोगोंके लिए दिन और रातमें कई बार शहदकी चाय पीते रहना बहुत लाभदायक होता है। यदि हो सके तो इस रोगके रोगियोंको छांश आदिकी सहायतासे समय समयपर अपनी ओर्ति बराबर साफ करते

रहना चाहिए और इसी प्रकारके दूसरे ऐसे उपचार करने चाहिए जिनसे नींद आवे ।

कोष्ठवद्धता—हम पहले ही कह चुके हैं कि कोष्ठवद्धता मरोड़ और अतिसार आदि रोग प्रायः चीनी अधिक खानेसे होते हैं । ऐसे लोगोंको चीनीकी जगह सदा शहदका व्यवहार करना चाहिए । क्योंकि यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि शहदसे किसी प्रकारका रोग उत्पन्न नहीं होता, बल्कि सभी प्रकारके रोग किसी न किसी सीमा तक नष्ट होते हैं ।

इसके अतिरिक्त मधुके और भी अनेक उपयोग तथा लाभ होते हैं । इससे कठका स्वर मधुर और सुरीला होता है, शरीरका रंग निखरता है, सौन्दर्यकी वृद्धि होती है, भोजन शीघ्र पचता है, खुजली खसरा आदि रोग दूर होते हैं, शरीरकी बढ़ी हुई चरबी कम होती है, तथा इसी प्रकारके असख्य लाभ होते हैं । यदि रोटी बनाते समय आटेके पेड़में घोड़ा शहद लगा दिया जाय तो वह रोटी जल्दी पच जाती है और अपेक्षाकृत अधिक समय तक रखी रह सकती है । (यदि ऑफले, हर्दे, बैल, आम, या सेव आदिका मुरब्बा शहदमें डाला जाय तो उसकी लाभकारिता बहुत अधिक बढ़ जाती है ।) तात्पर्य यह कि जितने अधिक रूपमें और जितना अधिक हो सके शहदका व्यवहार करना चाहिए । उससे सदा लाभ ही लाभ होगा, कभी किसी दशामें कोई हानि नहीं होगी ।

[६]

अब यहाँ कुछ ऐसे प्रयोग वतलाए जाते हैं जिनमें शहदका व्यवहार और औपचियोंके साथ होता है ।

शहदमें सुहागा पीसकर और माता या गौके दूधमें मिलाकर छोटे बालकोंको देनेसे उनकी खॉसी और अपच दूर होता है और वे दूध पीकर कै नहीं करते ।

यदि शहदमें सुहागा पीसकर बालकोंके मसूड़ोंपर धीरे धीरे घिसा-

जाय तो उनके ढाँत गीव और विना विशेष कष्टके निकल आते हैं । इसीसे उनका मुखपाक रोग भी अच्छा होता है ।

शहदके साथ अतीस और दो तीन दाखें पीसकर देनेसे बालकोंकी काली खँसी बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है ।

ठडे पानीमें शहद मिलाकर पीनेसे खँसी और गलग्रन्थि आदि रोग दूर होते हैं, मुँह नहीं सूखता और सॉस लेनेमें कष्ट नहीं होता ।

त्रिफलाके काढ़ेमें शहद मिलाकर पीनेसे सब प्रकारका रक्त विकार और कठमाला आदि रोग दूर होते हैं ।

, गुडुचके रसमें शहद मिलाकर पीनेसे प्रमेह रोग और विशेषतः मधु-प्रमेह रोगमें बहुत अधिक लाभ होता है ।

रसौतके पानीमें शहद मिलाकर पिचकारी लेनेसे पुराना सुजाक बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है ।

त्रिफलाकी भस्ममें यदि शहद मिलाकर गरमीके घावोंपर लगाया जाय, तो वे घाव जल्दी सूख जाते हैं ।

नीमके गरम पानीमें यदि शहद मिलाकर उससे कान धोया जाय तो उससे कानका जल्द और दर्द अच्छा हो जाता है और उसमेसे पीव आदिका निकलना बन्द हो जाता है ।

पक्षाघातकी आरम्भिक अवस्थामें शहदके साथ मंगौलेके चूर्णका सेवन करनेसे और शहद मिला हुआ जल पीनेसे उसका आक्रमण रुक जाता है ।

उठते हुए फोड़े या सूजनपर शहद और चूनेका लेप करनेसे विशेष लाभ होता है ।

बगल या जाँघमें गॉठ या गिलटी निकलती हो तो काली मिर्च पीसकर और शहदके साथ मिलाकर लगानेसे लाभ होता है ।

प्लेगकी गॉठपर जगली कवूतरकी बीठ और शहद लगानेसे विशेष लाभ होता है ।

नीबूके रसमें शहद मिलाकर पीनेसे गलेकी पीड़ा, गलेके अन्दरके चाव और स्वरभग आदि रोग दूर होते हैं ।

‘यदि जुक्रामके आरम्भमें खूब गरम जलके साथ थोड़ा शहद मिलाकर धीरे धीर पीया जाय तो जुक्राम रुक जाता है ।’

पीपलके चूर्णके साथ शहद मिलाकर चाटनेसे खोंसी, सरदी, कफ, घ्वर आदि रोगोंमें लाभ होता है ।

मकोयका रस और शहद मिलाकर और उसमें कपड़ा या रुई मिगोंकर छियोंकी योनिमें रखनेसे उनके गर्भाशयकी पीड़ा और शोथ सादि रोग दूर होते हैं ।

शहद और शिलार्जीत एकत्र मिलाकर लेप करनेसे वायुजन्य पीड़ा शान्त होती है ।

वकरीके कच्चे दूधमें शहद मिलाकर पीनेसे शरीरका दूषित रक्त बहुत ग्रीष्म शुद्ध होता है । इसके साथ भोजनमें सेंधा नमक और काली मिर्चका व्यवहार करना होता है और सामर नमक तथा लाल मिर्चसे परहेज करना पड़ता है ।

गरम जलमें आठवाँ भाग शहद मिलाकर पीनेसे शरीरकी बढ़ी हुई चर्वी कम होती है और मोटा आदमी दुबला होने लगता है ।

मोरपखकी राखमें शहद मिलाकर चाटनेसे हिचकी दूर होती है ।

विचूर्ण या वर्ङेके काटनेपर उसके काटे हुए स्थानपर शहद मलने और थोड़ा सा शहद चाट लेनेसे पीड़ा कम हो जाती है ।

गुडुचके ठड़े किए हुए काढ़में शहद मिलाकर पीनेसे वमन रुकता है ।

ढाकके बीजोंके रसमें शहद मिलाकर सेवन करनेसे कुमिरोग नष्ट होता है ।

प्याजके रसमें शहद मिलाकर आँखाँमें लगानेसे आँखकी पीड़ा जाती रहती है ।

शहदमें अच्छी तरह भिगोई हुई रुई गर्भाशयमें रखनेसे द्वियोंके गर्भाशयका मल निकल जाता है ।

सिरकेमें नमक और शहद मिलाकर शरीरके अगोंपर मछनेसे झाँझ दूर होती है ।

क्षयरोगमें बहुत अधिक प्यास लगने पर पानीमें मिलाकर शहद देनेसे लाभ होता है । कभी कभी इसके सूँघने मात्रसे भी प्यास दूर होती है ।

यदि महुएके वृक्ष परका मधु कानमें डाला जाय तो कानका बहना बन्द हो जाता है ।

पानीमें शहद मिलाकर कुछां करनेसे सब प्रकारके मुख रोग दूर होते हैं ।

आगसे जल जाने पर शरीरमें जो धाव होता है उसपर शहद लगानेसे लाभ होता है ।

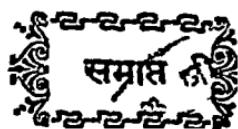
वकरीके दूधमें शहद और मिस्री मिलाकर पीनेसे रक्तपित्त रोगमें बहुत लाभ होता है ।

यदि ठडे पानीमें शहद मिलाकर पिलाया जाय और तब कै करादी जाय तो तृपा और दाहमें बहुत लाभ होता है ।

शेर, चीते या भेड़िए आदिके काटनेपर पानीमें मिलाकर शहद पिलानेसे उस विषका शमन होता है ।

कुचलेके विषका शमन करनेके लिए धी, शहद और मिस्री मिलाकर देनेसे बहुत लाभ होता है ।

गुड्ढचके काढेमें शहद मिलाकर पिलानेसे जलोदर रोगमें बहुत लाभ होता है ।

चिकित्सा-विज्ञानको उत्कृष्ट पुस्तके ।

१ उपवास-चिकित्सा । इसमें केवल उपवासोंके द्वारा सबै प्रकारके रोगोंको आराम करनेकी तरक्कीवें युव अच्छी तरह समझाकर उन लोगोंके डदाहरणोंममैत घुतलाइ है जिन्होने साठ साठ उपवास करके आरोग्यता प्राप्त की है । मू० ॥३॥

२ प्राकृतिक-चिकित्सा । इसमें कटिज्ञान, मेहनज्ञान, मूर्यकी धूपका ज्ञान, बाष्पज्ञान (बफारा), कोयलोंकी औच्चसे पसीना लेना, शुद्ध जल ज्यादा पीना, ज्यायाम करना, शुद्ध वायुमें बास लेना आदि सहज क्रियाओंसे सबै तरहके रोगोंको आराम करनेकी विधि घुतलाइ है । मू० ॥४॥

३ योग-चिकित्सा । इसमें योगकी सरल क्रियाओंसे रोगोंको आराम करने और सदा आरोग्य रखनेके उपाय बतलाये हैं । मू० ॥५॥

४ सुग्रम-चिकित्सा । यानि-पीजेके नियमों और दिनचर्यामें सावधानी तथा स्थाम रखनेद्वारा बड़े बड़े रोगोंको आराम करनेके उपाय । मू० ॥६॥

५ दूध-चिकित्सा । इसमें दूधका सेवन कितना लाभकारी है और इससे कौन कौन रोग आरोग्य होते हैं और किस प्रकार इसका सेवन करना चाहिए, यह अच्छी तरह बतलाया है । मू० ॥७॥

६ मस्ताव-योग-चिकित्सा । इसमें मुख्यत वस्तिकमें या एनीमाके द्वारा कृष्ण दूर भरनेके उपाय बतलाये हैं । मू० ॥८॥

७ विद्यार्थियोंका सच्चा मित्र । यह भी प्राकृतिक आरोग्यविद्याकी शिक्षा देनेवाली अपूर्व सुगम पुस्तक है । विद्यार्थियोंको और भविसावारण ख्री पुरुषोंको अतिशय उपयोगी है । मू० ॥९॥

व्याधचर्य ही जीवन है ॥३॥ ब्रह्मचर्य ॥१॥

हम सौ वर्ष कसे जीवे ॥४॥ आरोग्य-साधन ॥२॥

स्वास्थ्यसन्देश ॥५॥ स्वास्थ्य-साधन ॥३॥

मिलनेका पता—

सचालक, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,
हीराबाग, पो० निर्गाँव, चम्बड़े ।

